

Ensayo: Visiones de la conciencia con miras a una política para desarrollarla

"Política para desarrollar la conciencia"

Profesor Israel Campusano L.

Abogado Pablo Peñaloza T.

Estudios y Políticas Verdes

Ensayo: Visiones de la conciencia con miras a una política para desarrollarla

POR:

PROFESOR ISRAEL CAMPUSANO L.

ABOGADO PABLO PEÑALOZA T.

INTRODUCCIÓN

Mujeres y hombres despiertos y claros, no se difuminan ni se pierden en dilemas domésticos y poco importantes, por ende tienen menos angustias y son más felices; podríamos decir entonces que mientras más consientes las personas, menos angustiadas y aproblemadas y por contraposición más felices; sin embargo, la política en la actualidad no hace nada para que exista un pueblo más despierto y feliz, muy por el contrario y parapetados en las ideologías y los intereses egoístas, los políticos ven con buenos ojos, masas inconscientes y manipulables puesto que de esta manera pueden lograr mejor sus propios intereses, para tener el poder en desmedro de otros y otras, malamente se ha validado que la política sea el oficio de defender posturas o lanzar opiniones según lo que digan las encuestas, para poder manipular mejor a la masa votante, lo que genera a su vez que la gente tenga sólo una fracción de la información y por ende lo que cree, no tiene necesariamente que ser racional, científico o demostrable, puesto que se parapeta en la manipulación a través de discursos, retórica y puestas en escena a través de los medios de comunicación y hasta prácticas clientelistas en los peores casos.

Cuando tenemos una sociedad que vive de creencias que no necesitan ser coherentes para ser "creíbles", tenemos una sociedad "anestesiada", "medio dormida" y por ende confundida, poco clara y que sólo tiene acceso a retazos de la realidad, angustiándose mucho más al no tener claridad ni conciencia de la totalidad, aislándose y quedando sin alcance colectivo, esto, genera una desesperanza aprendida[1], que aparte de aumentar la tasa de depresión y

[1] Desesperanza o Indefensión Aprendida: Concepto postulado por el psicólogo Martin Seligman, constituyendo una condición psicológica donde el organismo o sujeto, cree

suicidios, lleva a las sociedades a aprender o creer que no se puede concebir una libertad capaz de imaginar una mejor realidad que la que viven, esta desesperanza aprendida, lleva a pensar cosas del tipo "Es poco o nada lo que yo puedo incidir para cambiar algo de la realidad y si logro un cambio, este será de poca relevancia" y en definitiva lleva a al letargo del individuo como ser social.

Este pensamiento pesimista y desesperanzado, constituye una de esas creencias incoherentes y una paradoja lógica, en cuanto una verdadera libertad es aquella que permite imaginar una realidad mejor y distinta, a la vez que permite accionar en dirección a esos cambios y, en contraposición a ese concepto de libertad, el sistema político imperante, desalienta la imaginación y fomenta la tolerancia y la resignación para con la realidad que de alguna manera es impuesta.

Esta situación de desaliento y aislamiento social, empuja a las personas a preocuparse de sus problemas más cercanos e inmediatos y, por ende, encierra a los hombres y mujeres en sí mismos, generando una sociedad individualista y absorta, con una contradicción entre un concepto de libertad en el que hay que aceptar y resignarse a lo que hay (que no es en realidad libertad) y otra libertad que permite hacer los cambios necesarios para una mejor sociedad, pero que es vista como inalcanzable producto de la desesperanza aprendida.

Para algunos lectores más "bien pensados" o "menos perversos", puede surgir la conclusión que este es el resultado de un conjunto de factores muy complejos e incontrolables, que nos han dejado en esta situación, sin embargo y lamentablemente, la situación de desesperanza y "anestesia social" en la que el sistema político tiene inmersa a la mayoría de la sociedad, es claramente intencional, esto se puede constatar en el hecho que la sociología, la psicología y el marketing (ciencia cuyo objetivo es manipular conciencias), se han usado en forma perversa y muchas veces para promover fines egoístas o de interés de unos pocos, siendo esto algo constatado y criticado por el filósofo Pierre Bourdieu, en su libro "Usos Sociales de la Ciencia", donde el autor distingue dos tipos de uso del análisis sociológico del mundo social, por un lado define metafóricamente el uso "cínico" de la ciencia social, como una utilización negativa del análisis de los mecanismos sociales, con el fin de "promoverse" en

---

estar indefenso o que no tiene ningún control sobre la situación en la que se encuentra y por tanto no puede hacer nada para remediarla cuando esta es negativa, esta teoría ha sido utilizada para explicar el mecanismo de la depresión y como a través de este aprendizaje negativo se percibe que la situación vital dolorosa o de angustia es inevitable.

la sociedad u orientar estrategias personales en el mundo intelectual. Bourdieu a través de su socianálisis ha buscado fomentar la segunda metáfora de uso de la ciencias sociales, que sería el uso positivo de estas y que él define como "lecturas clínicas" o "uso clínico" del análisis social, refiriéndose así al uso del conocimiento de los mecanismos sociales para corregir lo que es negativo para una sociedad según dicta el sentido moral.

Podemos darnos cuenta entonces, que hay personas y grupos de ellas que comprenden el funcionamiento de los mecanismos sociales, y que pueden hacer un uso negativo (cínico) o positivo (clínico) del mismo. Los usos negativos de la ciencia en lo social, podrían resumirse probablemente en una palabra "manipulación", esto se logra de distintas formas, que puede ser fragmentando el conocimiento, ocultando información, exagerándola, etc. Lo anterior genera una sociedad con un mayor ignorancia y por ende menos consiente, lo que redunda en que sin conocimiento, no hay posibilidad real de elección, puesto que se desconoce la totalidad de las alternativas y por ende se deja a las personas, de manera intencional, en un estado de inconciencia, con todas las consecuencias sociales negativas que esto provoca.

Cuando se potencia la libertad individual, en desmedro de la libertad colectiva, lo que se hace al mismo tiempo es generar una "impotencia colectiva", una imposibilidad de la sociedad para actuar en conjunto para corregir aquellos aspectos negativos de si misma, lo que ha provocado cada vez más que los puentes entre lo individual y lo colectivo se debiliten o definitivamente se destruyan.

Como consecuencia de la manipulación y las malas prácticas de los políticos, los individuos han ido creyendo que deben apartarse del mundo político. Con lo anterior, lo que se ha logrado, es que las clases políticas y sus cúpulas no sufran interrupción en sus propósitos de dominación social y que al mismo tiempo sea cada vez más complejo traducir las preocupaciones privadas para convertirlas en preocupaciones públicas, producto de que la gente termina desestimando la política como instrumento de superación social, sin generar ninguna alternativa para esos fines, lo que ha provocado un vacío y una situación en que unos pocos, deciden por las mayorías que permanecen pasivas y una "Política para Desarrollar la Conciencia" se hace necesaria.

¿QUÉ ENTENDEMOS POR CONCIENCIA?

Para poder trabajar sobre la base de una definición de conciencia en lo que respecta a este proyecto de investigación y propuesta política “Política Para Desarrollar la Conciencia", analizaremos brevemente, aquellos aspectos más preponderantes con respecto a entender que es la conciencia, pasando por los pensadores y científicos que mayor relevancia han tenido, respecto al concepto más actual de conciencia que pueda existir y sus divisiones (como conciencia cívica, conciencia moral, etc.), luego del análisis definiremos una concepción de conciencia, sobre la cual se sustenta este trabajo llamado política para desarrollar la conciencia, sin aspirar a que nuestra definición sea aceptada en forma ni única ni irrefutable, sólo que sea los más amplia posible y permita trabajar a un nivel de entendimiento social promedio.

Aunque filósofos antiguos de oriente y occidente como Sócrates, Aristóteles o Confucio, se refirieron al tema de la conciencia, no usaron exactamente este concepto, de todas formas lo primero y más importante para empezar a construirnos un concepto más internalizado y menos “cuadrado” de conciencia, es partir con una afirmación de Jean Paul Sartre que dice que “la conciencia sólo puede existir de una manera, y es teniendo conciencia de que existe.”.

Antes de empezar a profundizar en el concepto de conciencia, es bueno señalar una paradoja que ilustra el dramaturgo Eugene Ionesco al afirmar que “Si matamos con el consentimiento colectivo, no nos remuerde la conciencia. Las guerras se inventaron para matar con la conciencia limpia”. Lo anterior quiere ejemplificar que la llamada “conciencia moral” puede ser distinta y llevar a las personas a actuar de distinto modo y no es nuestra intención que se utilice el concepto de “política para desarrollar la conciencia” para justificar actos inmorales o incorrectos.

En oriente Confucio afirmaba que la conciencia es la luz de la inteligencia, la que sabe distinguir el bien del mal. Como mencionábamos anteriormente en la lengua griega antigua por ejemplo, no encontraremos el concepto actual de conciencia, se utilizan conceptos como “intimidad activa” o los términos “alma” y “covisión” para referirse a las propiedades y asuntos de lo que hoy es señalado como conciencia, no obstante lo anterior son traducciones de palabras como “psique” (ψυχή) que se pronuncia algo así como psyché, la cual se traduce como alma pero se discute que podría traducirse como “mente” o lo que hoy entendemos como “psiquis”, se cuestiona la exactitud de la traducción o que esta haya estado de alguna manera inclinada por las presiones religiosas.

La manera socrática de concebirse "uno mismo", es la de estar contemplando las "ideas" que se reflejan en nuestro interior, entendiendo la conciencia como un "espejo ideológico".

Podríamos decir que es distinto hablar del concepto de conciencia, en oriente que en occidente, para nosotros los occidentales, el concepto de conciencia, empieza a tomar importancia a finales del siglo XVI y principios del XVII, a raíz de los trabajos de René Descartes, quien tratara de definir las bases del conocimiento y que estas fuesen bases sólidas, buscando encontrar "la verdad" a través del uso de la razón, Descartes concluyó que su conocimiento hasta ese momento había estado constituido a través de sus sentidos, pero al comprobar que a veces estos, lo habían engañado, entonces buscó nuevas formas de distinguir esta "verdad" que fueran más confiables, buscando entre las funciones del alma, que algunos discuten que en realidad podría tratarse del concepto de "mente" en vez del concepto de "alma", pero sin ahondar en esta controversia, puesto que lo que nos interesa es ir aclarando el concepto de "conciencia", es con la sentencia y conclusión más famosa de Descartes que esta empieza a tomar relevancia, la sentencia "pienso, luego existo" ("cogito ergo sum"), donde el filósofo se da cuenta de que si piensa existe.

Con la sentencia ya mencionada, es que Descartes concluye que el "alma" o "la mente" existe. Sobre la conciencia humana, Descartes también se cuestiona cosas como que, para distinguir entre lo verdadero o falso, usaríamos el entendimiento y la voluntad, pero que el entendimiento sólo permite captar el entorno sin afirmar, ni negar nada, creando una situación real de incertidumbre sobre el entorno mismo, concluyendo que el error tendría su origen en la "voluntad", que es más amplia o más fuerte y realiza juicios sobre cosas que en realidad no conoce, llevándonos a cometer errores en nuestra toma de decisiones, siendo esto mismo lo que ocurre al momento de resolver políticas y como por ejemplo es votar en la actualidad.

En occidente es Descartes quien identifica el origen de las emociones, percepciones y sentimientos en la "res extensa" o en el cuerpo biológico, mientras por otro lado el pensamiento, la reflexión y la imaginación tendría su raíz en la "res cogitans" o bien el "alma" o "la mente". En oriente el hinduismo, el brahmanismo y el budismo, como primeras "filosofías" ya habían realizado esta distinción y es por eso que centran sus prácticas en el dominio de la mente para poder desarrollar la conciencia, en el caso de occidente y de René Descartes particularmente, este concepto aparecería a partir de "la duda", que es la que lleva al acto de pensar o reflexionar y al afirmar "pienso luego existo", empieza a aparecer la conciencia como la capacidad de captar el propio pensamiento, y es así como la supersticiones del Medio Evo, dan paso a

la ciencia moderna, a través de la valoración de la "intuición intelectual" constituida por la mente, la razón y la conciencia, que estarían por sobre la intuición sensible o aparente y que es más proclive al error y al autoengaño involuntario.

John Locke

El pensador inglés, John Locke, considerado padre del empirismo y liberalismo modernos, centra sus investigación en las ideas y niega que existan ideas innatas, si no que ellas nacen a partir de la experiencia y lo que hacemos es contraponer ideas y que esto constituiría el conocimiento, muy a grandes rasgos explicado por supuesto, pero como lo que aquí referimos dice relación con la conciencia, en este aspecto es que John Locke, centra su investigación en las ideas en tanto contenido de la conciencia, que sería desde esta ultima de donde proceden, luego la razón operaría con ellas y eso también es parte de la investigación de este pensador.

La afirmación de Locke en general, dice que todos nuestros conocimientos, se basan en ideas, y es más, que no podrían sobrepasarlas, entonces nosotros podríamos concluir que, si tomamos como verdaderas las afirmaciones de John Locke, la conciencia es la que contiene las ideas y estas ideas son el límite de nuestro conocimiento, por tanto mientras más desarrollemos o "agrandemos" nuestra conciencia, entonces nuestro conocimiento crecería.

La forma en que se "llenaría" la conciencia con ideas según Locke, es a partir de la experiencia y esto tendría a su vez algunos procesos, el propio Locke dice: "En primer lugar, nuestros sentidos, que tienen trato con objetos sensibles particulares transmiten a la mente "percepciones" de cosas, según los variados modos en que son afectados por los objetos" estas "ideas de sensación" serían la manera en la que generaríamos la mayor cantidad de nuestras ideas, esto es a partir de nuestras sensaciones. Después de esta etapa, vendría un proceso superior o de reflexión, o "percepción de las operaciones internas de nuestra propia mente", esto coincidiría con la apreciación de Descartes sobre la conciencia como la capacidad de captar el propio pensamiento, sin embargo la diferencia entre Descartes (racionalismo) y John Locke (empirismo) radica mucho, en que el primero considera algunas ideas como innatas y que por decirlo así, serían preconfiguradas o preconcebidas, mientras que Locke, afirma que no hay ideas innatas, si no que todo se generaría a partir de la experiencia, entonces y de una forma didáctica, podemos ver dos teorizaciones parecidas pero con matices no menores, con respecto a cómo se va ampliando y gestando la conciencia, es importante decir, que esta diferenciación entre racionalismo y empirismo, o de ideas preconcebidas e innatas versus ideas sólo a partir de la experiencia, fueron

evolucionando y decantando en lo que en la psicología y biología fue la diferencia entre los “genetistas” y “ambientalistas”, donde los primeros postulaban que el comportamiento y la conciencia humana, estaba predeterminada por los genes, mientras los segundos afirmaban que era el ambiente el que finalmente condicionaba el conocimiento y la conciencia, no obstante, hoy se sabe que ambos factores influyen e incluso se afirma que el ambiente produce cambios hasta biológicos.

Retomando el proceso de reflexión de John Locke, indica que esta percepción de las operaciones mentales propias, sería la otra gran fuente de ideas, postulando además que el entendimiento estaría cruzado por las sensaciones y está por tanto limitado por ellas, siendo entonces un mecanismo de percepción pasivo y con limitaciones, o en las palabras del pensador inglés, "el entendimiento es meramente pasivo y no está a su alcance el poseer o no esos rudimentos, o, como quien dice, esos materiales de conocimiento. Estas son las dos fuentes de conocimiento de donde parten todas las ideas que tenemos o podemos tener de manera natural", entonces Locke postula que la fuente nuestro conocimiento son estos dos procesos o propiedades, por un lado la percepción o “ideas de sensación” y por el otro lado la reflexión, que producirían ideas que irían en nuestro ejemplo didáctico, llenando la conciencia, con la cual la razón realiza sus operaciones.

Por supuesto que no ahondaremos en toda la teoría del conocimiento o más bien del entendimiento de John Locke, pero es bueno dejar por lo menos esbozado, que nuestras representaciones (un nivel más allá de la idea) no deben tomarse como sólo contenidos de la conciencia, porque entonces serían percepciones sin mucha validez puesto que estarían limitadas por ellas mismas y pueden inducir a error, o en sus propias palabras “"Si el conocimiento que tenemos de nuestras ideas acaba en ellas sin llegar más allá, cuando apuntan intencionalmente a algo exterior, nuestros pensamientos más serios no tendrían apenas más utilidad que los sueños de un cerebro desquiciado [...] que ve claramente cosas en el sueño".

Gottfried Wilhelm Leibniz

Gottfried Leibniz, es un multifacético pensador alemán que fue filósofo, matemático, jurista, bibliotecario y político. El se dedicó a investigar la conciencia y sus sistemas, creando un concepto que resulta bastante interesante en cuanto a esta, como es el concepto de “apercepción” Leibniz

postula que los seres inorgánicos[2], no tienen conciencia o conocimiento de lo que perciben, dice que las mónadas de los vegetales, tienen un mayor grado de percepción pero es aún confusa, porque no tienen memoria, a diferencia de los animales que si la tienen y por tanto sería un grado de percepción conciente y clara, sin embargo en el hombre, se encontraría en un grado superior, dado que es autoconciente gracias a la mónada[3] del alma, siendo la percepción humana clara y distinta y por tanto racional, lo que permite y es equivalente a "precibir la percepción", osea la capacidad de analizar lo que se percibe y por tanto reflexionar, postulando que aquí se puede percibir lo que el llama "apetición" o apetito por las percepciones claras (nosotros no compartimos esta visión de superioridad, sólo la exponemos como una de las existentes).

Immanuel Kant

Filósofo alemán que aborda la aparente contradicción que implica que no se pueda conocer el absoluto, en tanto el conocimiento humano está limitado por la experiencia y esta es finita, por otro lado y en oposición, el hombre al estar dotado de razón, que es una facultad de las ideas y/o conocimientos incondicionados, si no "adquiridos por la experiencia", por tanto considera la metafísica una necesidad natural del hombre, a cuya problemática el hombre no puede ser indiferente, y por ello, el hombre toma una posición sobre la cual actúa.

Para resolver esta contradicción, Kant se enfoca en lo moral, en lo que él llama "razón práctica", en cuanto la razón determinaría el accionar del hombre. Basándose en lo anterior y a la vez asumiendo como principio que no podemos alcanzar el absoluto, tendríamos acceso a esta "razón práctica" que por lo menos se le puede acercar. Esta aproximación se daría en lo denominado conciencia moral, que sería la conciencia del bien y del mal, aquel atributo del hombre que le permite distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto y lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer, constituyendo la presencia del absoluto o por lo menos parte de esto, al momento de tomar decisiones.

---

[2] El término seres inorgánicos, Leibniz es una definición propia del mismo, sin embargo el concepto de orgánico o inorgánico en biología es distinto, aquí solamente estamos refiriéndonos a los conceptos que usa Leibniz y no los cuestionamos ni analizamos mayormente, puesto que no lo consideramos relevante para el tema abordado que es la conciencia.

[3] Mónada: Cada una de las sustancias indivisibles de distinta naturaleza, dotadas de voluntad, que componen el universo, según el filósofo alemán Leibniz: "las mónadas son entidades espirituales."

Para Kant la conciencia moral al menos se acerca al absoluto, por el hecho de ser categórica y que no permite lugar a dudas al momento de estar presente en un juicio de razón para tomar decisiones, la conciencia moral dictaría según Kant lo que es correcto o no sin condicionarlo de ningún modo, constituyéndose siempre en mandatos válidos y a la vez sería esto lo que le da el carácter de una exigencia moral y no otro carácter.

Kant hace si una diferencia, entre el imperativo categórico y el imperativo hipotético, vale decir que, el imperativo hipotético, implica que si se cumple una determinada condición, entonces el mandato es positivo o negativo de acuerdo a la evaluación por ejemplo "si quiero ganar su confianza, no debo mentir", dado que no siendo importante ganar "su confianza", daría lo mismo mentir o no mentir.

Por lo anterior, Kant identifica lo absolutamente bueno, en lo que el presenta como "buena voluntad", en cuanto no puede ser mala bajo ninguna circunstancia, "La buena voluntad no es buena por lo que se efectúe o realice, no es buena por su adecuación para alcanzar algún fin que nos hayamos propuesto, es buena solo por el querer, es decir, es buena en sí misma".

No obstante lo anterior y refiriéndose al accionar del hombre, Kant manifiesta que la buena voluntad no podría manifestarse en forma pura, puesto existen ciertas limitaciones, que surgen debido a que el hombre no es puramente racional, dado que también es sensible y los actos están determinados en parte por la razón y en parte por "inclinaciones" como el amor, el odio, la simpatía, etc. Las inclinaciones al también ejercer influencia en el accionar, genera una confrontación entre estas últimas y la razón, generando una tensión en donde las inclinaciones constituirían una fuerza en oposición a la razón, y al hacerse presente este conflicto, Kant indica que la buena voluntad se llama "deber".

La conciencia en las grandes ideologías modernas

Vamos a referirnos aquí a tres grandes ideologías, dos ya instaladas en mayor o menor rango como son el Marxismo y el Capitalismo y una incipiente como lo es la Ecología Política.

Marx en sus conclusiones sobre la conciencia, termina diciendo que no es la conciencia humana la que determina el ser, si no es más bien el ser social lo que determina su conciencia. Marx planteaba también, que la ideología de una época, sería la que pertenece a la clase social dominante, de esta forma la burguesía al apoderarse del poder, desde la propiedad de los medios de producción crea un sentido de la ética, una cultura y un ordenamiento jurídico,

elementos que en su conjunto forman una superestructura que forma parte de una conciencia favorable al sistema imperante.

La apuesta política de Marx, va en dirección justamente a un cambio den la conciencia social, que afectaría y modificaría la ideología de la clase dominante, en este sentido el filósofo postulaba que las fuerzas productivas de la sociedad, entran en conflicto con las relaciones de producción existente, y estas relaciones decantaban en obstáculos de las relaciones productivas, abriéndose el camino a una revolución social que afecta la estructura ideológica en tanto los hombres adquieren conciencia de este conflicto.

El concepto Marxista de conciencia

Marx y Engels afirman "La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los hombres es su proceso de vida real". Para el marxismo la conciencia aparece en la producción de la satisfacción de las necesidades materiales del hombre y en la producción de la vida material.

Carlos Marx en el "Prefacio", a la *Crítica de la economía política*, indica que en el desarrollo de la producción social, la personas entran en relaciones definidas, indispensables e independientes de su voluntad, estas relaciones se corresponden a la definición que se haya configurado con respecto al desarrollo de las fuerzas materiales de producción de una sociedad, en donde la suma total de estas relaciones de producción vienen a conjugar la estructura económica de la sociedad, sobre las cuales existen las superestructuras, legal y política, que corresponden a las formas ya definidas de conciencia social.

En el Marxismo, la conciencia de clases constituye un factor determinante en el accionar humano, llevando así el concepto de conciencia a lo político-práctico, y afirmando que el actuar del hombre está determinado por la toma de decisiones en cuanto miembro de un grupo social.

No obstante se puede interpretar que Marx y Engels, explican la conciencia en origen material por la conexión de lo eminentemente material con lo real, y la primera conexión con la realidad para el Marxismo, es el lenguaje, en cuanto es el lenguaje el que construye la materialidad, desde mucho antes del concepto de conciencia, "El lenguaje es tan viejo como la conciencia; el lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, que existe también para los otros hombres y que, por tanto, comienza a existir también por sí mismo; y el lenguaje nace, como la conciencia de la necesidad, de los apremios del intercambio con los demás hombres" dándole a la conciencia un origen colectivo y social por ende concluyen "La moral, la religión, la metafísica y cualquier otra ideología y las formas de conciencia que a ellas corresponde

pierden, así, la apariencia de su propia sustantividad. No tienen su propia historia ni su propio desarrollo, sino que los hombres que desarrollan su producción material cambian también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia".

La Conciencia en el Capitalismo

En la obra filosófica de Adam Smith, padre del capitalimo, el concepto de conciencia, si bien no aparece definido, está contenido y es mencionado muchas veces dentro de lo que Smith define como concepto de "simpatía", que para el pensador explicaría o sería el origen de los juicios morales, constituyendo un método mediante el cual el individuo expresa juicios favorables del comportamiento del prójimo y espera que los demás hagan lo mismo. No obstante este concepto tal como se señala tiene más que ver con los juicios morales, la razón y la conciencia se considera parte de este, no se define esta explícitamente. Otro concepto desarrollado por Smith es el de "espectador imparcial", que en su "Teoría de los sentimientos morales", lo describe como la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, sin definirlo como conciencia, esta sería una de las mayores aproximaciones al concepto.

Entonces a partir de los planteamientos de Smith, este concluye que para que la simpatía sirva como criterio efectivo de evaluación moral, es necesario presuponer que el "espectador imparcial" que cada uno lleva en si, está en acuerdo con los espectadores de los demás individuos, o sea el juicio de los demás espectadores que juzgan nuestra conducta. Sin embargo, Smith reconoce que puede haber incongruencia o contraposición entre el espectador interno propio y los externos de los demás individuos, dejando en este caso a Dios el juicio último, no obstante Smith termina diciendo que es esta una idea abstracta porque cree firmemente que el equilibrio natural de los juicios morales no tiene fallas.

Ecología Política y Conciencia

La Ecología política tiene su inicio en el encuentro llamado Club de roma y realizado el año 1972, donde por primera vez se habla de poner límites al crecimiento económico, desde ese entonces han nacido múltiples orgánicas, partidarias o no partidarias, cuyo eje es la ecología política, varios pensadores han aportado a esta rama del ecologismo y la política, entre ellos Jacques Ellul, señala que el dogma imperante en la sociedad actual es el crecimiento económico (como dogma negativo por cierto), y que este a través de técnicas

de información, publicidad y adoctrinamiento de masas, ha estado ocupando espacio en la vida cotidiana y en la conciencia de los individuos.

Ellul, propone entonces, un fortalecimiento de la conciencia individual, para que de esta forma las personas puedan hacer frente y defenderse de la disciplina de masas. Este pensador, habla también de una revolución, que exige la creación de nuevos valores, dado que la moral estaría arruinada producto del paso de la sociedad tecnificada, la revolución de valores y conciencia que promueve Ellul, dice relación con oponerse a las estructuras centralizadas del Estado y de la tecnificación, asumiendo este objetivo como un gran y difícil desafío, "En la medida en que la revolución necesaria se opone a esa facilidad que el progreso técnico otorga al hombre, en la medida en que pone en juego la satisfacción de ciertas necesidades convertidas en vitales por costumbre y persuasión, en la medida en que rechaza el avance demasiado evidente hacia ese paraíso, la revolución necesaria no tiene ninguna probabilidad de éxito. El mito del progreso ha matado el espíritu revolucionario y la posibilidad de una toma de conciencia de la actual necesidad revolucionaria. El peso que hay que levantar es demasiado pesado. El hombre tranquilo, seguro de que la técnica le proporcionará todo cuanto pueda desear, no ve la razón para hacer otro esfuerzo que no sea el facilitar este desarrollo técnico, ni por qué habría que lanzarse a una aventura incierta y dudosa.".

Ellul se atreve a plantear que la toma de conciencia crítica es un fenómeno abstracto en absoluto, dado que implica cuestionar todo lo existente y es demasiado arduo como para ser llevado a cabo.

La Conciencia Ecologista

El filósofo y sociólogo francés, Edgar Morín, define los rasgos básicos de esta nueva conciencia se la siguiente forma:

a) Toda la naturaleza es un ecosistema, una unidad viva y muy compleja, en que nada es indispensable del conjunto.

b) Todo ser vivo es un sistema abierto, cuya autonomía aumenta con su dependencia respecto al conjunto: cuanto más necesitado de la naturaleza entera está un ser, tanto más autónomo, más capaz de optar.

c) El actual crecimiento industrial tiende a la destrucción del ecosistema terrestre y a la muerte de los seres vivos: es un cáncer que ha invadido el planeta, un fenómeno incontrolado que nos amenaza a todos.

Por su parte el historiador Murray Bookchin, sostiene que los desequilibrios que el hombre produce en la naturaleza nacen de los desequilibrios que ha

producido en las relaciones sociales. Los ecologistas políticos plantean que se hace necesario el desarrollo e instalación de una conciencia mundial, que asuma que las riquezas del mundo son limitadas, por ende el agotamiento de estas es sólo posible de conseguir, reduciendo el consumo en la "metrópolis" y con el uso eficiente de energía y otros recursos para su mayor aprovechamiento, generando políticas sostenibles.

De la filosofía a la psicología y diversas ramas de la ciencia

Nietzsche en *la genealogía de la moral*, abandona el origen divino que se le había estado atribuyendo a la conciencia en occidente, y reemplaza esta divinidad por indicando que dicha genealogía es el intento de no ver "la voz de Dios en el hombre" como la conciencia, si no que sería un producto del resentimiento del instinto de crueldad que se vuelve contra uno mismo y produce cuando no puede desahogarse al exterior, la culpa y la mala conciencia.

Wilhelm Wundt

Wundt fue un fisiólogo alemán, que creó el primer laboratorio para el estudio de la conciencia en 1879 en Leipzig, sentando las bases de la psicología experimental, según concluye, buscó superar la concepción del alma como sustancia que verifica los procesos psíquicos y se enfocó en el estudio de las sensaciones, la memoria y los recuerdos, para ir comprendiendo como se generaba y luego las operaciones que se realizaban con el "contenido" de la conciencia que para el eran estas sensaciones primarias.

Wundt aportó las bases de una teoría psicofísica de la percepción espacial, estudió las teorías de la visión, analizando las sensaciones provenientes de este sentido y las funciones psicológicas del mismo. Este investigador afirmó por ejemplo, que el contenido de la conciencia, en un instante dado consiste siempre en una percepción simple, inconsciente e integrada. El investigador recomendó además métodos experimentales y científicos para investigar la conciencia, definiendo que la forma de estudiar la conciencia, lo que al mismo tiempo constituye una definición, sería estudiar "los productos complejos de la mente inconsciente".

La Neurociencia

La neurociencia ha tratado de identificar los procesos de la conciencia de distintas maneras, una de las formas que se han aceptado, es la que postula las "metarepresentaciones" o la reflexión como base para la fenomenología conciente, esto implicaría la generación de mapas neuronales, estos mapas guardarían información de las operaciones perceptuales, esta información sería

comparada con el sistema de intencionalidad y de valores y así se tomarían las decisiones concientes para conductas futuras.

La Psiquiatría

La psiquiatría enfoca sus definiciones de conciencia en general, en las funciones del cerebro que le permiten a los individuos el conocimiento inmediato de su existencia, sus actos y el mundo que los rodea. Para comprender estor procesos e intervenir cuando hay estados alterados de conciencia, el foco de atención son los procesos fisiológicos y los estudios de la neuro-biología, el funcionamiento eléctrico y químico del cerebro y como estos influyen o cumplen una función en los procesos de conocimiento y reflexión.

La Real Academia Española de la Lengua

Las Definiciones de la RAE son las siguientes:

(Del lat. *conscientĭa,* y este calco del gr. συνείδησις).

1. f. Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta.

2. f. Conocimiento interior del bien y del mal.

3. f. Conocimiento reflexivo de las cosas.

4. f. Actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio sujeto.

5. f. *Psicol.* Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el mundo.

Conciencia y consciencia

Hay una ambigüedad con respecto a estos dos términos, pero según la RAE, el término "consciencia" estaría más acotado al conocimiento de si mismo, mientras que el término "conciencia" es más amplio puesto que refiera a la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, la reflexión y captar el entorno, sin embargo en el mismo diccionario de la RAE, el término "consciencia" remite al término "conciencia" por ende podríamos entender que a pesar de sus pequeña variación, podrían entenderse como sinónimos.

Nuestra definición de conciencia

Una vez realizado un levantamiento de lo que ha sido la evolución de este concepto, podemos concluir en un amplio espectro que nosotros entenderemos la conciencia de la siguiente forma:

- Como el concepto referido a reconocerse a sí mismo y el entorno con profundidad, pudiendo dilucidar lo que es conveniente o no, tanto para sí mismo como para el entorno local o global en el cual el individuo está inserto.
- Sensibilidad del individuo para con otros seres y su entorno.
- Conjunto de procesos cognitivos y neuro-biológicos que permiten convertir los procesos de percepción y de sensaciones, en información elaborada que permite procesar y valorar decisiones futuras de conducta.

Licencia y Derechos de Autor

